Lecciones Jainistas

Nivel II – Parte III

Lección 17

Jainismo, la religión compasiva

¿Cómo te sientescuando alguien te lastima? ¿Te gusta? Por supuesto que no.

Ahora, piensa en se sienten los otros si los lastimamos. ¿Se sienten bien? Naturalmente que se sentirán mal.

El Señor Mahavira dijo que tu no debes decir o hacer nada a los demás que tu no quieras que te hagan a tí. Todos en este mundo desean ser felices. A nadie le gusta que le lastimen.

El mensaje del Señor Mahavira es que debemos amar a todos y no debemos lastimar a nadie. Debemos intentar ayudar a los demás y hacerlos felices. Entender el dolor y la infelicidad que otros están experimentando es compasión. Lo mismo es con la no-violencia (Ahimsa). La compasión es uno de los pilares principales de la religión Jainista y esa es la razón de que al Jainismo a veces se le llame una religión compasiva.

El Jainismo le ha dado la mayor predominancia a Ahimsa. El Señor Mahavira se convirtió en Arihant adoptando la compasión suprema en su vida. Su compasión alcanzó su clímax durante su encuentro con la serpiente venenosa Chandkaushik. Fue torturado por muchos y no solamente los perdonó sino que sintió compasión por ellos.

La gente compasiva es recompensada adquiriendo otras virtudes. El Jainismo se basa en la compasión hacia todos los seres vivos. El Jainismo hace hincapié en la observancia de la compasión verbal y mental al mismo tiempo. Debemos ser compasivos y amigos con todos los seres y no debemos tener una actitud negativa con nadie

Preguntas:

1) ¿Te gusta sufrir?

2) ¿Qué nos enseñó el Señor Mahavira?

3) Cuál es uno de los pilares más importantes del Jainismo?

4) ¿Qué hizo el señor Mahavira cuando Chandkaushik lo mordió?

5) ¿Qué resolución sobre la compasión debemos hacer hoy?

Lección 18

Ir a Pathshala

Ami: Shila, la mayoría de los otros centros Jainistas tienen clases religiosas una vez por semana, pero tu centro las tiene dos veces por semana y tu nunca faltas, ¿realmente te gusta aprender? ¡O vas para divertirte y por la comida!

Shila: No, no me importa la comida. Realmente me gustan las clases religiosas.

Ami: ¿Y cula es la atracción?

Shila: Todo. Me enseña cómo ser una persona mejor y aprendo cómo ganar la verdadera felicidad.

Ami: ¿Qué te enseñan allí?

Shila: ¡Muchísimo! Nos enseñan cómo compartir las cosas con los demás, cómo ser buenos con todos, cómo respetar más a nuestros maestros y a nuestros padres, cómo controlar mi genio, cómo permanecer felices y contentos, y muchas más cosas que te ayudan en la vida.

Ami: ¡Tu no tienes que arruinar todo tu fin de semana para aprender eso! Enseñan eso en la escuela.

Shila: Enseñan gramática, matemáticas, ciencia, historia, y estudios sociales en la escuela. No tienen tiempo para enseñarnos lo que aprendemos en nuestras clases Jainistas.

Ami: Pienso que tienes razón. Deben enseñarte buenas lecciones allí porque el otro día cuando Manisha te culpó por algo que no hiciste no te enojaste con ella. Tu ni siquiera se lo dijiste a tu mamá. Cuando se lo dije a la madre de Manisha ella culpó a Manisha y se sintió muy orgullosa de tí. ¡A qué te enseñaron a controlar tu genio en la escuela Jainista!

Shila: ¡Tienes razón! Nuestros maestros Jainistas son maravillosos, tu deberías venir a ver.

Ami: Iré a casa y le preguntaré a mi mamá. ¡Oh, espera un minuto! Me olvidé de preguntarte si habían reglas que yo deba saber?

Shila: Hay algunas reglas que debemos seguir. Muchas de ellas son las mismas reglas que seguimos en la escuela. Pero otras son solamente de los Pathshalas. Jainistas. Las reglas generales son:

Ir a clase cada domingo o el día es fijado por el centro.

Estar en el Pathshala a tiempo.

Usar ropas limpia y sencilla.

llevar los libros a clase

No mascar goma ni comer caramelos en clase.

Sacarse los zapatos antes de entrar al centro.

Decir "Jai-Jinendra" a los maestros y los otros estudiantes.

Ser agradable con todos en clase.

No pelear ni gritar en clase.

Ser cortés con todos y no utilizar malas palabras.

No llamar la atención en clase.

Prestar atención en clase.

Mantener los libros n su lugar y no jugar con ellos.

No usar productos de cuero.

No usar materiales de seda.

Participar en las discusiones.

Si los maestros dan deberes, acabarlos antes de la siguiente clase.

Decirle a los amigos que vengan al Pathshala.

Ami: Puedo seguir estas reglas fácilmente. Te veré en la clase siguiente de Pathshala.

Shila: me alegrará verte allí. "Jai Jinendra."

Ami: "Jai Jinendra."

Preguntas:

1) ¿Con qué frecuencia hay clases de Pathshala en tu centro Jainista?

2) ¿Vas al Pathshala?

3) ¿Puedes escribir sobre lo que aprendiste en tu última clase?

4) ¿Le dirías a tus amigos que vinieran a las clases?

5) ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer en el Pathshala?

6) ¿Cuáles son algunas cosas que tu no debes hacer en clase?

Lección 19

Arihante

Rita: Señor, muchos de mis amigos en escuela hablan de Dios. Jesús es su dios, Krishna es otro dios. Podría usted dice algo sobre nuestro dios?

Maestro: Muchas religiones dicen, que "Dios creó el mundo. Él lo mantiene. Él lo controla. Él es muy bueno. Él nos perdona por nuestros pecados. Él lo sabe todo. Él nos hace felices "

Rita: ¿El Jainismo dice lo mismo?

Maestro: No, los Jainstas tienen un concepto diferente de dios. No es Dios sino la divinidad lo que pueden lograr todas las almas. Quien obtenga divinidad es todopoderoso y sabe todo sobre el pasado, el presente y el futuro. Está libre de los cuatro Karmas. Llamamos a éstas las grandes almas Arihantes. Han habido muchos Arihantes. En el ciclo actual han habido veinticuatro de ellos que nuevamente instalaron la orden religiosa para ayudarnos a cruzar los ciclos del nacimiento y la muerte. También reestablecieron la orden del Jain-Tirth formado de sadhus, sadhvis, hombres y mujeres cabezas de familia. También se les llaman Tirthankaras y son adorados por los Jainistas.

Rita: ¿Crearon el universo?

Maestro: No, el universo es un fenómeno natural. Es eterno lo que significa que estaba aquí en los pricipios de los tiempos y estará aquí por siempre.

Rita: Señor, ¿cuales son algunos de sus nombres y quienes eran?

Maestro: En el Jainismo se llaman Tirthankars, Jinas, Vitrag, o Arihantes. Nos conducen en la trayectoria espiritual y en última instancia a la liberación. Antes de renunciar a su vida mundana, algunos de ellos eran reyes o príncipes, mientras que otros eran gente corriente.

En el Jainismo creemos que todos los humanos, así como todos los otros seres vivos, tienen el potencial de llegar a ser perfectos y omnipotentes. Pero no todos los seres vivos tienen esta capacidad potencial en esta vida.

Rita: ¿Podemos entonces decir que el Señor Mahavira es un "Dios Jainista"?

Maestro: Sí, el Señor Mahavira es un "Dios Jainista". Habían veintitrés tales "dioses" antes que él en este ciclo de tiempo. Sin embargo, realmente no les llamamos "dioses" en el sentido de ser creadores del mundo. Los llamamos Tirthankars o Arihantes.

Rita: ¡Oh! Ahora puedo decir a mis amigos que los Arihantes o Tirthankars son nuestros Dioses. ¿Usted nos dirá más sobre los Arihantes?

Maestro. Muy bien. Tu sabes que cada nombre tiene un significado. Kumud significa "loto", y Ravi significa el "sol." La palabra Arihante se compone de dos palabras : "Ari" y "Hant." Ari significa "el enemigo" y Hant significa "el destructor". Arihante significa literalmente "destructor de enemigos."

Payal: Pero, señor, el otro día usted dijo que los Jainistas no lastiman a nadie. ¿Entonces cómo puede nuestro señor Arihante ser un destructor? No entiendo eso.

Maestro: Payal, tienes razón. Como Jainistas, no debemos lastimar o matar a ningún ser. Los enemigos de un Arihante no eran animales, insectos, o gente como tú y yo. Los Arihantes no tenían enemigos exteriores sino los de dentro.

Amar: ¡Los enemigos interiores!

Maestro: Algunas veces nos enojamos con los amigos, los hermanos o las hermanas por motivos insignificantes. Ocultamos a veces nuestros juguetes cuando nuestros amigos vienen a vernos. También gritamos en la tienda cuando nuestros padres no nos dejan comprar juguetes. Algunos niños se hacen ver en clase y actúan como si lo saben todo. Estas conductas nos pueden parecer bien y podemos considerarnos inteligentes, pero son tendencias malvadas y más tarde o más temprano nos van a causar problemas.

Estas tendencias son nuestros deseos incorrectos. No son buenos. Puesto que permanecen dentro de nosotros, son nuestros enemigos internos.

Shila, ¿entiendes esto? ¿Pueden nuestros deseos ser nuestros enemigos?

Shila: Sí señor, ahora tiene sentido. Recuerdo el otro día cuando me enojé con mi mejor amiga, ella me dejó de hablar y unos días más tarde cuando realmente necesité su ayuda para estudiar para un examen ella no me ayudó y saqué una "B" en el examen. Ahora me doy cuenta cómo haberme enojado me hizo sacar una peor nota.

Maestro: Sunil, ¿tú has experimentado esta clase de problemas?

Sunil: Sí, un día mi hermana y yo estábamos solos en casa. Mi hermana tenía hambre y quería pedir una pizza pero no tenía suficiente dinero y yo no quise dárselo. Ella se tuvo que quedar con hambre. Algunas semanas más tarde, nuestros padres nos llevaron de tiendas y mientras estábamos en un almacén de ropa, noté una chaqueta bonita que deseé comprar. Comprobé el precio y vi que no tenía bastante dinero. Se lo pedí prestado a mi hermana pero ella dijo "no ' y me recordó lo de la pizza. Me dije que si hubiera compartido el dinero y no hubiera sido tan miserable ella me habría dado el dinero para comprar esa chaqueta. Entonces ella dijo "no te sientas mal. No voy a ser como tú pero recuerda que es bueno compartir" Ahora sé que el compartir es una idea muy buena.

Maestro: ¿Alguien desea decir algo más?

Hina: Sí señor, ahora me doy cuenta cuáles son nuestros enemigos internos. Nosotros debemos controlar nuestra cólera. No debemos ser codiciosos. No debemos insultar a nadie. No debemos engañar a nadie. Es decir debemos controlar nuestros deseos.

Maestro: Sí, debemos tener total control de nuestros deseos, de modo que no importa lo que suceda no consigamos enojarnos, ni ser codiciosos, ni arrogantes.

Los Arihantes no destruyeron a la gente ni a animales ni pájaros o insectos, sino que destruyeronó a sus enemigos internos como la cólera, la avaricia, el ego y el engaño.

Ashish: Ahora sé quiénes son los Arihantes. Destruyeron a sus enemigos internos pero todavía no entiendo porqué los llamamos dioses.

Maestro: Ahora llegamos al resto de la historia. Una vez que una persona se convierte en Arihante, el o ella sabe todo y

puede percibir todo en el universo. Sabe lo qué ahora está sucediendo, qué sucederá en el futuro y qué ha sucedido en el pasado al mismo tiempo. No hay nada que no sepa y nos enseña que debemos estar libres de nuestros deseos internos. Cuando morimos, volvemos a nacer como otro ser pero cuando un Señor Arihanta muere, el o ella se convierte en Siddha y ya no vuelve a nacer porque ha quedado libre del ciclo de nacimiento y muerte para siempre. Esa es la razón por la que se llaman Dioses a los Arihantes.

Ashish: Todavía tengo una pregunta. Cuando vamos al templo nuestros padres nos dicen que oremos a los Dioses. ¿Qué debemos rezar ellos?

Maestro: Cuando rezamos nuestras oraciones admiran los Jinas por estar libres de sus deseos internos. Nuestros rezos no deben ser para obtener recompensas sino para recordarnos cómo vivir una buena vida Jainista. También rogamos a ellos para que sean nuestros modelos. Debemos intentar seguir sus pasos para alcanzar la meta suprema de la liberación.

Preguntas:

1) ¿Los Jainistas creen en Dios?

2) ¿Qué dicen las otras religiones sobre sus Dioses?

3) ¿Creen los Jainistas en un Dios creador del universo?

4) ¿Cuáles son algunos nombres para los Dioses Jainistas?

5) ¿Qué significa Arihanta ?

6) Cuáles son nuestros enemigos internos?

7) ¿Puede cualquier persona ser un Arihanta?

8) ¿Quién es un Señor Siddha?

Lección 20

El Señor Mahavira

El Señor Mahavira es el vigésimocuarto Tirthankar. Nació en 599 B.C. en Kshatriyakund que era una parte de la bien conocida república Vaishäli. Su padre era el rey Siddhärtha y su madre la reina Trishalä. Era gente muy religiosa y seguidores del Señor Pärshvanäth. La reina Trishalä habia tenido catorce sueños (algunos creen que dieciséis)

cuando concibió al Señor Mahavira. Mientras que ella estaba embarazada la prosperidad del rey Siddhärtha creció. Los padres atribuyeron esta prosperidad al bebé por lo que cuando nació le pusieron de nombre Vardhaman, que significa continuamente en aumento.

Él era muy valiente y mientras jugaba salvó una vez a sus amigos de una serpiente. Otra vez un ángel divino se presentó en la forma de un niño. Según las reglas del juego, Vardhaman tuvo ocasión de montarse sobre los hombros del chico y mientras lo hacía éste se transformó en un monstruo para asustarlo. Vardhaman sin embargo superó al monstruo y el ángel divino entonces apareció en su forma verdadera. Él elogió a Vardhaman por su valentía y lo llamó "Mahavira" que significa muy valiente.

Aunque Mahavira nació en medio de todas las comodidades y lujo ésta nunca le atrajeron. Él vivió una vida simple y cuando sus padres murieron decidió hacerse monje y le pidió permiso a su hermano. Su hermano todavía estaba de luto por la pérdida de sus padres y le solicitó a Mahavira que esperara un par de años antes de irse. Mahavira esperó los dos años, durante los cuales condujo una vida totalmente separada de los demás. Pasados los dos años su hermano le dió el permiso de hacerse monje. Mahavira tenía treinta años cuando abandonó su vida mundana y pasó asi todo el tiempo en la austeridad y la meditación. Él sufrió mucho dolor físico y torturas de varias fuentes. Entre ellas, la más severa fue la mordedura de la altamente venenosa serpiente Chandakaushik. El Señor Mahavira siguió estando tranquilo y pacífico en el medio de todos estos penosos acontecimientos, nunca perdió su serenidad y nunca sintió odio por nadie. Él generosamente perdonó a todos y condujo una vida altamente austera por doce años y medio. A la edad de 42 años logró el conocimiento total, Kevaljnan, y se convirtió en Jina, el vigésimo cuarto Tirthankar de la era actual. Como omnisciente él sabía todo del pasado, presente y futuro.

Como el último Tirthankar , él restableció las orden religiosa (Trth) consistente de monjas, monjes, Shravaks y Shravikas. Esta orden se conoce como el Jain Sangh. Su primer discípulo, llamado Ganadhar, era Gautamswami. Él era un erudito Brahmin bien conocido. El Señor Mahavira tenía once Ganadhars. Esos Ganadhars compilaron doce escrituras basadas en lo que enseñó el Señor Mahavira. Estas escrituras se llaman Ägamas que fueron pasados verbalmente de los maestros a los discípulos durante mucho tiempo. Fueron escritos 890 años después de la muerte de Mahavira.

Durante la época del Señor Pärshvanäth los monjes y monjas hacían cuatro grandes votos. Teniendo en cuenta el estado de la de los sadhus y sadhvis actuales y futuros, el Señor Mahavira agregó un voto más. Los cinco votos son:

1) No-violencia (Ahimsa)

2) Verdad (Satya)

3) No-robar (Asteya)

4) Castidad (Brahmacharya, agregado por Mahavira)

5) No guardar posesiones (Aparigraha).

Durante sus épocas los rituales de sacrificios violentos fueron practicados por la gente en el nombre de la religión. Las

enseñanzas del Señor Mahavira les abrieron los ojos y también adoptaron el principio de la no-violencia. Sus sermones animaron a la gente a que construyera una sociedad feliz y armoniosa.

Después de guiar a la gente treinta años, el Señor Mahavira logró Nirväna en 527 B.C., a la edad de setenta y dos años. Nirväna significa que él logró la liberación y se convirtió en un Siddha que ya no tiene que experimentar el ciclo de nacimiento y muerte.

Preguntas:

1) ¿Quién era el señor Mahavira?¿

2) ¿Cuáles eran los nombres de sus padres?

3) ¿Qué edad tenía cuando se convirtió en monje?

4)¿Cuántos años vivióen la austeridad y la meditación?

5) ¿Qué edad tenía cuando se convirtió en Tirthankar?

6) ¿Cuáles son las cuatro del Jain Sangh?

7) ¿Cuántos años tenía Mahavira cuando logró Nirväna?

8) ¿Hace cuántos años Mahavira logró Nirväna?

Lección 21

Kapil el Sabio

Había una vez en Kaushambi un sacerdote real llamado Kashyap Shästri que tenía un hijo cuyo nombre era Kapil. Kapil creció en medio del lujo y no le gustaba estudiar por lo que cuando su padre murió el sacerdocio fue tomado por otro brahmin. La madre de Kapil se puso triste cuando vió esto y pensó, "si solamente mi hijo hubiera estudiado, él habría sido el sacerdote real." Las lágrimas rodaron por sus mejillas y cuando Kapil la vió le preguntó, " madre, ¿por qué lloras? ¿qué ha sucedido?

La madre suspiró y dijo, "mi hijo, lamento que no te convirtieras en el sacerdote real. Si hubieras estudiado bien habrías conseguido la posición de tu padre." Estas palabras conmovieron a Kapil que inmediatamente decidió obtener

una buena educación. Para eso fue a un amigo de su padre en la ciudad de Shrävasti. Su nombre era Indradatta Upädhyäya.

Indradatta era conocido en todo el país por ser un hombre altamente educado y muchos estudiantes venían a él a aprender. Se alegró de que Kapil deseara estudiar y comenzó a enseñarle. Según la práctica de ese tiempo Kapil tenía que conseguir su alimento pidiendo limosna. Eso tomaba demasiado de su tiempo y afectaba sus estudios. Indradatta por lo tanto solicitó a un hombre rico de la ciudad para que lo proveyera de alimento. El hombre arregló para que se le diera su alimento en la casa de Manorama,una joven viuda de un brahmin.

Kapil comenzó a tomar su alimento en la casa de Manorama y ahora podía dedicar su tiempo a su educación. Pero la relación entre los dos lentamente progresó a un mayor acercamiento. Pasado un tiempo Manorama estaba esperando un bebé y comenzó a preocuparse por los gastos de traer otro niño al mundo. Kapil sabía que el rey le daba dos monedas de oro a la persona que primero le concediera bendiciones por la mañana por lo que decidió ir al palacio temprano por la mañana a conseguir las monedas de oro. Kapil llegó al día siguiente al palacio por la mañana, pero otro brahmin se le había adelantado. Kapil llegó a palacio demasiado tarde también al día siguiente. Él lo intentó por ocho días, pero siempre llegaba demasiado tarde. Kapil se sintió muy descontentó por esto y decidíó dormir en el jardín de modo que él pudiera ser el primero en el palacio. De pronto vió la luna en el horizonte y creyendo que era la salida del sol salió corriendo hacia el palacio. Un policía que patrullaba la calle vio a Kapil corriendo y, sospechando que era un ladrón lo arrestó. Kapil intentó explicarse al guardia de seguridad pero él dijo simplemente, "usted puede contar su historia a su majestad por la mañana."

Por la mañana Kapil fue llevado a la corte real. Estaba temblando porque nunca había estado en la corte antes. El rey notó el miedo en su cara y pensó que no podía ser un ladrón. El rey le preguntó, ""quién eres? ¿Qué hacías a medianoche?

Kapil contestó humildemente, "su majestad, soy un brahmin y corría para llegar al palacio a conferir bendiciones sobre usted".

El rey preguntó, "¿por qué tan temprano?"

Kapil dijo, "su majestad, yo he estado intentando conferir mis bendiciones sobre usted durante los ocho días pasados para obtener las dos monedas de oro, y siempre llegaba demasiado tarde. Por eso anoche decidí levantarme muy temprano para ser el primero. Pero eso no funcionó y aquí estoy ante usted como culpable."

El rey dijo, "has sufrido tanto por solamente dos monedas de oro. Brahmin, estoy satisfecho con tu honestidad y te permito que me pidas cualquier cosa que desees y te lo concederé"

Kapil pidió tiempo para pensar a lo que el rey accedió y él se fue al jardín a pensar.

Ahora Kapil comenzó a pensar, "debo pedir diez monedas de oro

en vez de dos. ¿Pero cuanto tiempo me durarán? Debo pedir cincuenta monedas. Pero ése no será bastante para todo" Él continuó pensando en cantidades más y más grandes hasta que él alcanzó a diez millones de monedas. Incluso pensó que ni eso sería bastante para mantener la prosperidad su vida

entera. Él entonces pensó en pedir la mitad del reino y en última instancia el reino entero.

Él pensó repentinamente, "el rey ha sido muy bueno ofreciendo darme lo que deseo. ¿Por qué debo hacerlo desgraciado? Eso no es justo. Si pido la mitad del reino, seré su rival. ¿Por qué debo molestar a la persona que desea ayudarme? ¿Debo entonces pedir diez millones de monedas de oro? ¿Cuál es el uso de tanto dinero? Demasiado dinero trae problemas. Pediré diez mil monedas." Pero su conciencia no le permitió que incluso pidiera diez mil. "¿ pedir mil monedas? ¿Cien? ¿Cincuenta? Veinticinco?" Él decidió no pedir otra cosa más de lo que había ido a buscar, dos monedas de oro.

Pero Kapil todavía seguía pensando, "es el deseo lo que hace a uno infeliz. También conduce a la codicia que es la raíz de todos los pecados. Para conseguir librarme de ella no debo pedir nada. "¡Mira adonde me ha conducido mi deseo! Olvidando que que vine aquí para convertirme en un hombre instruído, me he dejado llevar por el deseo hacia la perdición moral para convertirme en un mendigo" Debo estar satisfecho y no pedir nada"

Kapil fue de nuevo al palacio. El rey le preguntó, "Brahmin, ¿qué has decidido pedir?"

Kapil contestó, "su majestad, yo no deseo nada de usted."

El rey se sorprendió y dijo "¿qué?"

Kapil contestó, "su majestad, el deseo es la raíz de todos los males. Cuanto más consigue uno, más codicioso se vuelve"

El rey dijo, " reverendo brahmin, no entiend0 lo que quieres decir"

a lo que Kapil dijo, "Oh rey, ahora yo no necesito nada. El contentarse es la riqueza suprema y soy feliz con eso"

Con estas palabras Kapil se fue con un sentimiento de total desapego y renunció a la vida mundana.

Preguntas:

1) ¿Quién era Kapil?

2) ¿Qué le sucedió mientras estudiaba?

3) ¿Por qué el policía lo arrestó?

4) ¿Qué le dijo a rey?

5) Por qué Kapil no pidió nada cosa?

6) ¡Cual es la riqueza suprema?

Lección 22

El Aprender Verdadero

Hace mucho tiempo, había un hostal de Maharshi Satyik al pie de una colina. Algunos estudiantes vivían allí. No era un edificio grande sino muchas chozas pequeñas. Los estudiantes aprendían conocimientos generales y religión y daban importancia a los valores morales. Vivían de la leche y de lo que daba la granja y eran totalmente independientes.

Un día, el rey Vikram, su reina y algunos criados pasaban por la zona. Se detuvieron en la orilla del río cerca del hostal.

Después de un rato, cuando se sentaron a comer, algunos estudiantes del hostal pasaron por ahí. El rey los vio y les ofreció alimento. Los estudiantes le dijeron respetuosamente: "no podemos aceptar." El rey se puso muy contento de que no se dejaran tentar.

Después de un rato el rey, la reina, y los demás vovlieron a su ciudad. Más tarde algunos estudiantes pasaron por allí y notaron un reluciente collar de oro y se lo llevaron al maestro y le preguntaron "¿qué debemos hacer con el collar? "el maestro dijo tranquilamente,"colgadlo en el clavo afuera. Quienquiera que sea el dueño que lo recoja de allí". Pusieron el collar en el clavo y se fueron de nuevo a sus actividades.

Mientras tanto,de camino a casa la reina notó que le faltaba su collar. Ella se preocupó pensando que lo habría perdido mientras descansaban a la orilla del río. Se lo dijo al rey y éste volvió al río a buscarlo pero no lo encontró y fue al hostal a preguntar.

El maestro vio llegar al rey y lo recibió con bondadosas palabras.

El rey le preguntó "¿alguno de sus estudiantes ha visto el collar de oro de la reina?"

El maestro dijo, "si encontramos algo que no nos pertenece lo ponemos en el clavo afuera. Mira ahí."

El rey fue al clavo y encontró el collar allí colgado.

Entonces se puso a pensar "esta gente no tiene mucho pero viven como si lo tuvieran todo" Él se dió cuenta que esa gente tenía una vida sencilla y pacífica, mientras que él lo tenía todo pero no tenía paz en su vida. Él vivía una vida de tentaciones, mientras que esta gente se contentaba con lo que tenía.

Preguntas:

1) ¿Qué aprendían los estudiantes en el hostal?

2) ¿Qué dijeron los estudiantes cuando el rey les ofreció alimento?

3) ¿Por qué los estudiantes no ocultaron el collar?

4) ¿Qué pensó el rey de su vida comparada a la de los estudiantes?

Lección 23

¿Quién está en lo cierto?

Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde discutimos entre nosotros y nos lastimamos unos a otros. ¿Alguna vez has pensado que otro puede tener razón? Si intentamos entender lo que el otro está diciendo muchos de nuestros problemas pueden resolverse.

Anil le pidió a su hermana Rita que le alcanzara una bebida durante la cena. Rita solamente le dio medio vaso como broma. Anil se puso muy enojado y armó un escándalo diciendo que el vaso estaba medio vacio. La palabra vacío molestó a Rita quien gritó " no, el vaso está medio lleno" Pronto comenzaron a pelear. Anil y Rita dijeron a sus padres porqué gritaban. Su madre dijo, "ambos tenéis razón. Anil está mirando el aspecto vacío y Rita está mirando su aspecto lleno." Se pusieron muy contentos cuando se dieron cuenta de que ambos tenían razón.

Si aceptamos el hecho que algún otro pueda tener razón, podremos evitar muchas peleas. El Señor Mahavira dijo que cada cosa se puede considerar a partir de siete aspectos diferentes y hay verdad en cada aspecto. El pensamiento del Señor Mahavira se llama Anekäntväd o multiplicidad de puntos de vista. Cuando aceptamos este estilo de pensamiento, nos volvemos tolerantes hacia las otras opiniones y nuestra vida es mucho más feliz. Esto permite que gente con diversas ideologías vivan juntas respetándose mutuamente.

Así es que la próxima vez que tu amigo diga algo con lo que no estés de acuerdo no le digas "tú no sabes nada", dale una oportunidad de que exprese su lado de la historia. Puede que te sorprendas y pienses, "¡él tiene también razón!"

Preguntas:

1) ¿Por qué Anil y Rita peleaban?

2) ¿Qué les dijo su madre a Anil y Rita?

3) ¿Qué significa Anekäntväd?

4) ¿Cómo nos ayuda Anekäntväd ?

Lección 24

La Amistad

(MAITRI BHAVANA)

Padre: Ramesh, ¿a tí te gustan tus amigos?

Ramesh: Papá, a todos les gustan sus amigos.

Padre: ¿Por qué?

Ramesh: Porque, todos los amigos se quieren. Si mis amigos saben que necesito ayuda, me ayudarán. Papá, ¿tú me dirías cómo puedo hacer más amigos?

Padre: Hijo, a tí te gustan aquellos que te ayudan y te quieren. igualmente otros chicos están buscando ayuda y cariño. Cuando tú conoces chicos en la escuela o en el vecindario deberías ser bueno con ellos. Los deberías ayudar. Entonces, se convertirán en tus amigos. No es siempre necesario que debas ayudar a alguien para que sea tu amigo. Incluso si elogias el buen trabajo que han hecho también puedes hacer a nuevos amigos. No debes hablar mal de nadie y no debes tenr celos de nadie. Siempre debes desear lo bueno a todos.

Si ves a un chico en tu vecindad que está triste o deprimido debes intentar reconfortalo y ofrecerle tu ayuda. Si a tu compañero de clase le está yendo mal en la escuela deberías ayudarle a mejorar sus notas. Éstas son algunas cosas que te ayudarán a hacer más amigos.
Pero tienes que tener cuidado cuando haces nuevos amigos.

Ramesh: Papá, ¿con qué debo tener cuidado ?

Padre: Debe tener cuidado cómo seleccionaa a tus amigos. Por ejemplo, no debes hacer amistad con gente que utiliza drogas, que son malos con los demás o que son arrogantes. No debemos odiar esta gente pero no debemos ser amigos con ella tampoco. Debemos permanecer lejos de la gente que tiene malos hábitos.

Ramesh: ¿Puedes decirme quien es un buen amigo?

Padre: Un buen amigo ayuda a sus amigos necesitados. Él ama y admira a sus amigos. Él aprecia el buen trabajo hecho por sus amigos, y siempre que tiene ocasión lo elogia. Un

buen amigo mantiene a sus amigos apartados de malas actividades. Él apoya solamente las cosas que son beneficiosas para los demás. Un buen amigo no tiene secretos para los otros amigos. Un buen amigo perdona a los demás sus errores. Él desea el bien para todos. Cerciórate de que eres tal amigo y guarda la compañía de buenos amigos.

Ramesh: Sí, padre. Intentaré ser un buen amigo para todos.

Preguntas:

1) ¿Qué significa la amistad?

2) ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer por tus amigos?

3) ¿Qué clase de amigos deseas tener?

4) ¿Cuáles son las cualidades de un buen amigo?